周易集解纂疏

周易集解纂疏卷七

安陸李道平著

下經豐傳第七

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也疏公羊傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從故歸妹者姪娣媵每國三人凡九女爲大援也九者陽數陽爲大故得其所歸者必大豐者大也豐所以次歸妹也　案與人同者物必歸焉人歸已也物得其所歸者必大已歸人也二者皆足以致事業之大故大有次同人豐次歸妹也

䷶ 離下震上 豐亨虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也疏此不用三陰三陽泰二之四例者以

七百二十九字

豐折獄致刑自噬嗑利用獄來也噬嗑利用獄虞彼注云上當之三蔽四成豐折獄致刑故此云三從噬嗑上來之三噬嗑四不正在坎獄中上來折之而成豐故象曰君子以折獄致刑此消息卦變例也三上易位是陰陽交交故通通故亨噬嗑云亨利用獄卽此卦上之三蔽四成豐之謂也

王假之 虞翻曰乾為王假至也謂四宜上至五五動之正成乾故王假之尚大也

疏 乾為君故為王假至也釋詁文四上至五五動正成乾乾為王故曰王假之尚與上通故象曰尚大也

勿憂宜日中 虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎為憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息 干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其昃也坎為夜離為晝以離變坎至于天位日之中象也殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言用德當天人之心宜居王位故宜日中

疏 虞注 五四失位五動得正則四變成離五互離故謂離日中為當五也又離南方午位故曰日中昭五年左傳天有十日故有十時而以日中當王此王之所以宜日中也互在兩坎之中又豐本坎宮五世卦坎加憂為憂所以勿憂者以離日當五也體互兩離象故象曰宜照天下也日

中以下多離爻系辭故明消息　干注　豐坎宮陰卦五變故世在五也至五世將游魂五上中故以其宜中而憂其昃也坎月爲夜子也離日爲晝午也坎陽在五爲天位以離變坎五位互離故云至于天位日中之象也殷以水德王坎爲水故坎象也晝當作紂二殷而離日居之武王伐殷居王位之象也聖人德大謂豐亨心小謂坎憂故既居天位而戒懼不怠也憂者聖人之小心勿憂者占人之勸勉也上帝臨女勿貳爾心詩大彖明文言周自應天順人之德宜居九五王位故曰宜日中也

曰豐大也明以動故豐　崔憬曰離下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣

疏　離在下爲明震在上爲動明以動之象也離明則見萬物之微震動則成天下之務豐所以能大也　案四陽失位動則五成離離爲明陽爲大陽動故上假是以大也

王假之尚大也　姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位謂之大

疏　四體震帝出乎震故爲王假大也釋詁文四不正之五得正五爲王位故得其盛位謂之大　案尚上也大陽也五本尊位四陽上之故曰王假之尚大也

勿憂宜日中　九家易曰震帝而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也

疏　四失位當變動而上五故勿憂也日者君象中謂陰處也日中之位當傾昃矣

者五位謂離日當居五位今陰處五爻當日中之位宜有似昃之憂若四陽升五得位得中故勿憂宜日中也**宜照天下也**虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也【疏】五陽自動成乾乾爲天四動成兩離離爲日即離彖重明以麗乎正也宜照天下即離彖化成天下也六爻皆正成既濟定故化成天下也**日中則昃**荀爽曰豐者至盛故日中下居四日昃之象也【疏】豐者至盛之象故曰日中離下居四故曰日昃也　案四五正重離故爲日中上變成家人離變巽巽入也日入故昃也**月盈則食**虞翻曰月之行生震見兌盈于乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也【疏】坎爲月月之行三日生于震庚七日見于兌丁十五日盈于乾甲五動成乾故月盈也上已變四復變體噬嗑食象故食唐傅仁均三大三小朔日食常在朔月食常在望故月盈乾甲則食上變成家人故上六曰豐其屋蔀其家也**天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎**虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也變之既濟四時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息【疏】陽息五成乾乾盈甲

爲盈陰消四入坤坤陰虛爲虛故曰天地盈虛豐震春兌秋旣濟坎冬離夏故豐之旣濟四時象具陽之信爲神得陽以生爲人故乾爲神人陰之詘爲鬼故坤爲鬼人謂三乾由上之三爲神鬼謂上坤變之巽皆與時消息者也人謀鬼謀百姓與能繫下文義詳彼注史記歷書皇帝考定星歷建立五行起消息皇侃注乾者陽生爲息坤者陰死爲消故以乾盈坤虛爲消息與時消息謂十二月消息也

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

疏 雷電陽威之大故皆至爲豐五爲豐主以陰據不正奪陽之位震爲行故行以豐折獄致刑所以討除不正之陰也

君子以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑貫三得正故无敢折獄也

疏 君子謂三陽也卦自噬嗑來四失正互坎繫辠坎獄中上來之三自二至四體大過是折四入大過棺椁死采故以折獄致刑兌爲毀折又秋金殺象故爲刑噬嗑四不正故利用獄貫三得正故无敢折獄二卦皆中互坎獄一得正一不得正豐則三四皆陽兌成坎毀以兌刑折坎獄故以折獄致刑也

初九遇其妃主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其妃主也

疏

鄭注嘉耦曰妃初應四故妃嬪謂四也以九居四爲失位震長子主器故在震爲主五動爲陽四不變二至五體姤姤者遇也以初遇四故遇其妃主也

雖旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離爲日

疏 四失位當變成坤下應初陽坤癸數十變則上之五成離日說文十日爲旬坤數十離爲日故稱旬荀本旬作均地官均人豐年則公旬用三日爲鄭注旬均也易坤爲均今書亦有作旬者是坤亦爲旬也先言假遇其妃主是四先動以初爲夷主嫌不免咎故曰雖旬无咎　案遇者不期而會四變坤爲十日十數之窮也四變應初初往遇之故雖窮无咎自內曰往无咎故往有尚也又鄭氏云初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎義亦可通愚案震納庚離納巳自庚至巳適得十日故稱旬

象曰雖旬无咎過旬災也

虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎爲災也

疏 二至四體大過大過死象故過旬災也四上之五成坎坎多眚爲災四不應初則坎爲災矣案自離初巳至震四庚過庚復巳爲離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲

八百七十九字

日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止于中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也

【疏】體離爲日故日蔽雲中稱蔀馬氏云蔀小也鄭氏云蔀小席辟氏亦同上爻虞注云豐大蔀小在五則大爲豐在四則小爲蔀故蔀謂四也二利四之五已得正應豐其蔀者欲去四之蔽也卦自噬嗑來噬嗑體離相見乎離故爲見噬嗑離在上體故爲日中艮爲物之所成終而成始也斗建四時故艮爲斗又說卦艮爲狗大獸禮易本命斗主狗故曰艮爲斗也春秋運斗樞第一至第四爲魁第五至第七爲杓合爲斗居陰播陽故稱北斗合魁與杓故斗七星也噬嗑互艮爲石僖十六年左傳隕石于宋五隕星也在地爲石在天爲星故艮爲星艮又爲止坎正北方之卦也故爲北中巽爲高說卦文又行入風故爲舞星止于天中懸入風而舞者北斗之象也噬嗑上之三是離日隱于雲之下故日中見斗四噬嗑互艮離日隱而艮星見故見斗謂四也豐四往之五得正成坎坎心爲疑坎病爲疾故爲疑疾日中无見斗之理故曰往得疑疾也

有孚發若吉

虞翻曰坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也

【疏】坎有孚故爲孚說卦發揮于剛柔而生爻虞彼注謂發爲動四體震震動也故動之五成坎爲孚又于陽

自動亦成坎五動得正故有孚發若吉也
書堯典孔傳訓若爲順謂二應五順之也　**象曰有孚發若**
信以發志也　虞翻曰四發之五坎爲志也　九家易曰信著于五然後乃可發其順志也　案虞注
四四動之五成坎坎心爲志又坎孚爲志故信以發志也　九
家注　四動成坎故信著于五坎爲志信著故可發其順志也

九三豐其沛日中見沫　虞翻曰日在雲下稱沛沛不明
也沫小星也噬嗑離爲日艮爲
沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也　案虞注　孟
九家易曰大暗謂之沛沫斗杓後小星也　子曰天油
然作雲沛然下雨上坎爲雲下坎爲雨故日在雲下亦稱沛謂
四也雨雲蒙翳故沛不明也沫他本多作昧子夏馬融皆云星
之小者薛氏云昧輔星也星經曰北斗七星輔一星在大微北
北斗第六星旁陸希聲云沫者斗杓謂斗之輔星斗以象大臣
繫以象家臣故曰沫小星也噬嗑離日在上爲日中艮爲星爲
小沫小星故爲沫以離互艮故日中見沫三本離日故見艮爲
沫二陰見之則爲斗皆謂四也離上之三入坎故日入坎雲下
內體離爲見故見沫也三利四之陰故象與二同　九家注
姚信云沛滂沛也漢書五行志沛然自大故云大暗謂之沛輔
星在北斗第六星閭陽旁五至七爲杓六在杓中故云沫斗杓

後小星也　愚案二三皆爲四所蔽二遠于四三近于四故沛之蔽明甚于蔀見沬之暗甚于見斗也

折其右肱无咎　虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也　疏　兌爲毀折故爲折震東兌西故兌爲右噬嗑互艮手故爲肱上來之三成豐折艮手入兌故曰折其右肱曰隱有咎上之三得正故无咎　案上六極暗不可大事三折其右肱示不可用故得无咎

象曰豐其沛不可大事也　虞翻曰利四之陰故不可大事　疏　三利四之陰陰爲小故不可大事也

折其右肱終不可用也　虞翻曰四死大過故終不可用　疏　二至五體大過死象四不變死大過中故終不可用也　愚案三雖得正爲四所蔽不能應上上陰爲小故不可大事三肱已折上失所應上爲終故終不可用

九四豐其蔀　虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也　疏　蔀蔽也者鄭陸希聲云蔀茂盛周匝之義也四在噬嗑爲坎上之三爲離日之坎雲中四蔽三故曰豐其蔀四失正故象曰位不當也

日中見斗　虞翻曰噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也

【疏】案離在上體，故爲日中。上之三，互巽爲入，四本互坎爲雲。日入坎雲下，行幽伏不明之象，故日中見斗而衆特明。其義也。二與四同功，故所爻辭亦相類。

遇其夷主吉　虞翻曰：震爲主，四行之正成明夷，則三體震爲夷主，故遇其夷主吉也。　案四處上卦之下，以陽居陰，履非其位而比于五，故曰遇也。夷者，傷也。主者，五也。謂四不期相遇而能上行傷五則吉，故曰遇其夷主吉行也。

【疏】虞注：震主器，故爲主，又爲行。四行變正成明夷，則三互震，故三體震爲夷主而爲遇其夷主也。變得正，故吉。　案四以陽居陰，失其正位而近比于五，故曰遇。遇也，夷者傷也，序卦文。五爲卦主，故云主者五也。隱八年穀梁傳：不期而會曰遇。謂四與五不期相遇，而能上行傷五，使五退居四，四進居五，成既濟定則吉，故曰遇其夷主吉行也。　愚案四與初應，四變正體明夷，明夷初九曰主人有言，故曰夷主。變正應陽故吉。初遇妃主，亦以四變應初也。

象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。　虞翻曰：離上變入坎雲下，故幽不明，坎幽也。

【疏】四失正，故不當。噬嗑上之三，離日變入坎雲中，故幽不明。坎以一陽陷于二陰，故稱幽也。

遇其夷主，吉行也。　虞翻曰：動體明夷，震爲行，故曰吉行。

【疏】四震爲動

體變明夷震足
爲行故吉行也六五來章有慶譽吉虞翻曰在內稱來
章顯也慶謂五陽
出稱慶也譽謂二二多譽五發得
正則來應二故來章有慶譽吉也疏在內稱來五陽在內也
明也書泰誓曰天有顯道孔傳言天有明道是顯亦明也章與
顯皆訓明故云章顯也陽故爲顯也陽爲慶五陽動出故有慶
也五與二應故譽謂二二多譽繫下文五
動得正來應于二故來章有慶譽吉也象曰六五之吉
有慶也虞翻曰動而
成乾乾爲慶疏五動互體成乾乾
陽爲慶故有慶也上六豐其
屋蔀其家虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其
屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故
蔀其家與泰二同義故象曰天疏序卦曰豐者大也故云豐
降祥明以大壯爲屋象故也大鄭氏云蔀小席也故云
蔀小三至上體大壯大壯宮室象故稱屋在豐家故稱豐其屋
四五失正易位上動則成家人大壯屋見則家人象壞故曰蔀
其家泰二終變成坎爻辭曰包巟巟大川也謂陽息二包坎體
也豐上六終變成家人今體大壯故豐其屋蔀其家與泰二同
義大壯乾爲天震動爲祥故象曰
天際祥明以大壯爲屋象故也闚其戶闃其无人三

歲不覿凶　虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人

象曰自藏也四五易位噬嗑離日爲闚謂人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶　干寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋託紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以託紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也三者天地人之數也凡國于天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三年而後亡國矣　案上應于三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚其戶闃寂无人震木數三故三歲致凶于災

疏　虞注　上與三應故從外闚三應說文闃靜也玉篇靜無人也无人故訓空也四動外體坤闔戶謂之坤故爲闔也戶闔故闚其戶陽實陰虛坤陰故爲空虛坎爲隱伏三在噬嗑坎下故三隱伏坎中伏故闃其无人象曰自藏言三不應上也四五易位非噬嗑此有錯誤當云四五易位離目爲覿今无人故不見也坎上曰三歲不得故坎爲三歲坤晦爲冥祥見冥豫上體坤故坤冥在上坤成離毀故離象不見而曰三歲不覿凶也　干注　六居豐上故在豐之家震上六庚戌戌爲乾位故居乾之位艮爲門闕取乾上一陽也故乾

爲屋宇在豐之上故曰豐其屋竹書紀年商王辛作瓊室立玉門故謂豐其屋蓋託紂之侈造爲璇室玉臺也晉語殷辛伐有蘇有蘇氏以妲己女焉妲己有寵故謂蔀其家者以託紂亡傾國之女也史記武王伐紂紂兵皆崩畔紂紂走反入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔于火而死故以社稷既亾宮室虛曠爲闚其戶闃其无人也馬氏鄭氏皆云闃无人貌天地人爲三才故三者天地人之數也國之興亾與天地相感召故王者亾家必天示祥地出妖人反常焉非三者具亦弗亾故曰三歲不覿凶據通鑑紂作瓊室玉門在甲寅入祀紂之亾也在巳卯三十三祀茲云璇室之成三年而後亾國蓋因經三歲不覿而爲之辭未可以爲實據 案上應三三互離巽陰爻爲戶離日近戶闚象也屋豐家蔀日无所見若闚地戶闃寂无人上繫天三木數也豐震爲木故三歲致凶于災

象曰豐其屋天際祥也 孟喜曰天降下惡祥也 疏 昭十八年左傳鄭之未災也里析曰將有大祥漢書五行志妖孽自外來謂之祥是祥亦惡徵也際猶降也故曰天降下惡祥也

闚其戶闃其无人自藏也 虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也 疏 豐自噬嗑來三與上應三在噬嗑坎下坎爲隱伏故以三隱伏坎中爲自藏言不與上應也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羇旅于外矣 疏 諺語本北史解律金傳引之以明窮大夫居之意作者即邶風作于毖宮之作言作者且不得居況窮大太甚而能久處此乎窮大必獲罪失居必去邦故受以旅而羇于外矣 愚案豐者大也至上則窮乎大矣豐屋蔀家闚戶无人失居之象也故窮大者必失其居豐上反下成旅旅内艮為居外離為麗失乎内即麗乎外旅所以次豐也

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之 疏 此賁初之四成旅也亦即否三之五不從三陰三陽之例者以艮離易位非乾坤往來也猶豐不自泰來而自噬嗑故與噬嗑之豐同義陽大陰小五陰柔也故小謂柔五得貴位而順上剛五體離離麗也乾為大明離麗乾中得正故麗乎大明以坤柔通乾五得正而亨故曰小亨旅唯二三兩爻得正二中而得正是貞吉謂二言是為旅之貞吉而已再言旅者因在離為災棄

惡人故謂四凶惡四互異爲進退在乾四爲進退无恒故无所容處而爲旅也再言旅惡而惡之者惡其无恒惡其无容也

彖曰旅小亨姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅　荀爽曰謂陰升居五與陽通者也

疏　姚注　三陰三陽之卦自否來二五易位五本乾之三仍乾是去本體而客他所故獨取象客旅　荀注　否三陰爲小升居于五五陽降居于二陰與陽通故亨　愚案震主器震陽在內爲主故艮陽在外爲旅離者麗也陽在外而得所麗故其卦爲旅也否象不通三陰爲小上通于五故小亨也

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也蜀才曰否三升五柔得中于外上順于剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也

疏　否三陰升五五爲中是柔得中于外卦以陰承陽是上順于九剛九五降居于三仍不失正艮爲止離爲麗又爲順故止而麗乎明麗明故小亨止而不失其正故旅貞吉也

旅之時義大矣哉虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也　王弼曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉

疏　虞注　繫上曰縣象著明莫大乎日月離

日麗天順莫大焉故義大也貞震春坎冬旅兌秋離夏故曰時義大也　王注　孔疏此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅　侯果曰火在山上勢非長久旅之象也　疏　孔疏火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象　案山上有火陽寄于地旅之象也火焚萬物故取于明慎用獄

君子以明慎用刑而不留獄　虞翻曰君子謂三離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄貞初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也　疏　艮三即乾三乾九三稱君子故君子謂三離爲明艮陽小爲慎兌西方金爲刑殺九家易坎爲律爲叢棘爲桎梏故爲獄貞三互坎初之四旅成賁坎滅故獄象不見互兌爲折獄折則不留故以明慎用刑而不留獄也豐噬嗑亦以豐止之三爲折獄故云同義

初六旅瑣瑣斯其所取災　陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也　疏　瑣瑣小也釋言文艮爲小石說卦文小故旅瑣瑣也初失位故履非其正應四爲離初離火在上四性凶惡不正艮初應之取離四焚如之災故曰斯其所取災也　象

曰旅瑣瑣志窮災也 虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也 疏 馬氏云瑣瑣疲弊貌故云瑣瑣最蔽之貌蔽當從馬作弊是也初失位遠應因與四易位變而得正介乎坎上坎爲多眚故爲災眚又言三動則四在坎中艮手在初往應于四爲取災離卦曰親寡旅也言不應也坎心爲志三已變坤終爲窮故曰志窮災也

六二旅卽次懷其資得僮僕貞 九家易曰卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣 疏 說文卽一曰就也故云卽就天官宮正以時比宮中之官府次舍之數衆又宮伯授八次八舍之職事故云次次舍大雅板喪亂蔑資毛傳資財也二以陰居陰爲卽就其舍故曰旅卽次上承三陽陽實爲有實故曰懷其資又互巽爲近市利三倍懷資之象也初曰瑣瑣細小卑賤之稱故云初者卑賤二得履初故曰得其僮僕卽次旅所安財貨旅所資僮僕旅所役二柔爲處和在二爲得位得正爲正居故曰得僮僕貞矣

象曰得僮僕貞終无尤也 虞翻曰艮爲僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也 案六二履正體艮艮

爲閽寺僮僕貞之象也 疏 虞注艮少男故爲僮僕謂三也二得正上承三三亦得貞故得僮僕貞賁坎爲尤初之四坎象毀故无尤也 案 六二得位爲履正體在艮艮爲閽寺說卦文得正故有僮僕貞之象也

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲 虞翻曰離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣 疏 應離爲火體艮爲僮僕三欲應上故動動則艮體壞艮爲次故焚其次卦唯二三得正故皆言次坤喪于乙爲喪三動艮僮滅而入坤喪故喪其僮僕正不當動動而失正故貞厲矣

象曰旅焚其次亦以傷矣 虞翻曰三動體剝故傷也 疏 三動初至四體剝剝有傷害象故曰亦以傷矣

以旅與下其義喪也 虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也 疏 三變成坤地爲下故曰以旅與下坤又爲喪故曰其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快 虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也離爲資斧故得其資斧三動四坎爲心其位未正故我心不快也 疏 四互體巽巽爲入爲伏故爲處四在離爲焚棄惡人已失位遠應于初故旅于處言若寄

處于人家者然故云无所從也離爲戈兵故爲資斧陸氏釋文出資斧云子夏傳及眾家竝作齊斧漢書王莽傳引巽爻之文曰喪其齊斧應劭云齊利也張軌云齊斧蓋黃鉞斧也得其齊斧謂得利斧也三已動四在坎中爲心病四失位不正故我心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先于物然而不得其位不獲平坦之地者也客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快坦案九四失位而居艮上艮爲山山非平坦之地也四體兌巽巽爲木兌爲金木貫于金卽資斧斫除荆棘之象者也

疏 王注斧爲斫除荆棘以安其舍之用四處上體之下不先于物爲旅于處然不得其止位不獲平坦之地以用其斧猶客于所處不得其次舍而但得資斧之地所以其心不快也客子當從注疏本作客于爲是案九四以陽處陰是失位而居艮山之上山非平坦之地當用資斧以除荆棘四互兌巽以巽木貫于兌金斧象也故有斫除荆棘之用

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣

疏 三變五五互坎弓輪爲弓體離戈兵爲矢以坎弓離矢而射離雉故曰射雉五變體成乾象離矢

動而雉飛則乾成離毀雉象不見故一矢亡矣**終以譽命**虞翻曰譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應已故終以譽命【疏】二多譽故譽謂二二互巽申命爲命五失位終變成乾則二陰應已故終以譽命　案五有中和文明之德象出離戟贄執雉相見之士也變乾得正則矢亡雖得應二上逮矣譽謂聲譽命謂爵命卦唯二五柔順得中故二貞吉而五譽命也**象曰終以譽命上逮也**虞翻曰逮及也謂二上及也　干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決于外射之象也一陰升乾故曰一矢順非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此託祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣【疏】虞注　逮及也說文文謂二命上及五也　干注　體離爲雉又戈兵爲矢互巽爲木有笱象又爲進退有張弓象內艮爲手互兌爲決決開也鄭射禮袒決遂詩車攻決拾既佽是也巽木在內艮爲手而巽進退之故離矢兌決于外體有射象爲離六五一陰入乾中是一陰升乾故曰一矢六在五爲履非其位六在下二又无正應雖射亦失故一矢亡也喻雖有損而所失小也史記殷世家武王封紂子武庚祿父管叔蔡叔乃與武庚作亂周公以成王命興師伐殷殺武庚是祿父爲商王之後小有

旅羇終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷 虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷【疏】離爲雉又南方朱雀故爲鳥又爲火四互巽爲木爲高四陽失位變正三互震震爲筐說見歸妹上六巽木高而震筐在上有巢象焉此即賁時也旅成賁毀巢象不見且離火出于巽木之上故曰鳥焚其巢震聲爲笑賁震在前故先笑應在三三互巽申命爲號旅巽在後故後號咷震雷巽風同聲相應震陽故爲喜笑巽陰故爲號咷也

喪牛于易凶 虞翻曰謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也【疏】三動應上變坤爲牛五動應二互體成乾乾以易知故爲易上不應三故失三五動正應二二在坤爲喪三不動則坤牛毀五動則三乾易成故喪牛于易上失正位三陽无應故凶也五動應二成遯遯六二執之用黃牛之革遯二執三三艮成坤毀與上不應牛喪于三故云旅家所喪牛也

象曰以旅在上其義焚也 虞翻曰離火焚巢故其義焚也【疏】巽木互于離火九處其上失位宜焚馬氏

云義宜也言其焚宜也釋文云一本作宜其焚也卽義焚之謂也**喪牛之凶終莫之聞也**虞翻曰坎耳入兌故終莫之聞　侯果曰離爲鳥爲火巽爲木爲風鳥居木上巢之象也旅而贍資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也【疏】虞注　上應三三在貢爲坎耳初之四則坎耳入兌兌爲毀折故終莫之聞　侯注　以離鳥居巽木巢之象也以巽風入離火焚巢之象也旅而多資物之所惡故喪之甚易求之則難雖有智者莫之能及吉當作及卽終莫之聞也

八百卌八字

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也崔憬曰旅寄于外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽【疏】釋旅親寡宜无所容唯巽順而後有所入也故旅次以巽

䷸巽下巽上**巽小亨利有攸往利見大人**虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣【疏】從四陽二陰之例巽自遯來故云遯二之四四柔得位而上順五剛四陰爲小故小亨也乾五爲大人故大人謂五五互離目爲見二陽失位利變之

正自內曰往往應五故利有攸往往必歷離離爲見故利見大人矣

彖曰重巽以申命

陸績曰巽爲命令重命令者彼丁寧也

疏

乾道變化各正性命謂陽爲乾性陰爲坤命巽坤元故爲命又震巽同聲相應陰宣陽命故巽爲命令書堯典申命羲叔孔傳申重也重故申重中者丁寧之意後漢書郎顗傳丁寧再三留神于此彼此相屬之謂也

剛巽乎中正而志行

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也　虞翻曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也

疏

陸注二雖不正得中五得中得正內外兩巽巽者入也剛入乎二五故曰剛巽乎中正也初四皆陰二五據之故志行也　虞注五陽得中得正故剛中正謂五也二失位當變應五故動成坎體坎心爲志其究爲躁卦故終變成震震足爲行故志行也

柔皆順乎剛是以小亨

陸績曰陰爲卦主故小亨

疏

乾體兩坤陰入之爲巽故陰爲卦主陽大陰小故小亨

利有攸往利見大人

宋其義已見繇辭

疏

虞義已詳不再釋

象曰隨風巽君子以申命行事

虞翻曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行

故行事也　荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也　疏　虞注天之號令隨從也風從地所以散布陰氣也以巽隨巽重故稱隨巽陰卦故知君子謂遯乾也巽爲命令重巽故申命初已變二至三互四成坤坤發事業爲事初陽震足爲行故行事也　荀注　巽風爲號命畢命曰樹之風聲是也互巽相隨故曰申命法教雖有百端以令行爲上令出惟行弗惟反故貴其必從而曰行事也

初六進退利武人之貞　虞翻曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣　疏　陽由震而入伏而反于震爲進故巽爲進退皆在于初故初稱進退其在爻則二退初進亦是也楚語曰天事武韋注乾稱剛健故武乾爲人爲武故爲武人初陰失位利變之正成乾故利武人之貞矣蓋巽初陰柔故進退不果變乾則健而正也案巽在卦氣內卦主七月外卦主八月初在卦內七月也禮記月令立秋之日賞軍帥武人于朝故曰利武人之貞

象曰進退志疑也　荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也　疏　風性之動其行无常進退之象欲上承五近爲二據故志疑也案坎爲疑爲志上應伏坎故志疑也

利武人之貞志治也　虞翻曰動

而成乾乾爲大明故志治乾【疏】初動成乾乾有大明之象故元用九天下治是其義也曰志治乾文言曰乾元用九天下治也即志治之義震巽陰陽出入故象乾坤　愚案進退之義取震巽一陽出入巽究爲躁卦與震旁通初欲變陽應四四伏坎爲志爲疑伏坎不應初變故志疑也初動成乾利于得正四坎出則全體皆乾故有取于乾元用九而志在天下治也

九二巽在牀下　宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應于上退而據初心在于下故曰巽在牀下也　荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也【疏】宋注體巽爲木又爲股二陽覆上而橫列牀之幹也一陰承上而對峙牀之足也故有牀象二失位无應于五退據初陰初爲下二動之初故心在于下而曰巽在牀下也四爻虞注所謂欲二之初是也　荀注　牀下至近之地故以喻近也師以九二陽爻爲主爻辭曰在師中吉故云二者軍帥至三成巽故云三者號令言牀下者明將專軍中之事令不及遠也

用史巫紛若吉无咎　荀爽曰史以書勳巫以告廟紛紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣【疏】夏官司勳凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔

之大功司勳藏其貳其官則史四人故云史以書勳其實卜史祝史之類皆是世本巫咸始作巫周禮春官司巫掌羣巫之政令又有男巫女巫即楚語所謂在男曰覡在女曰巫是也神明降之故云巫以告廟紛訓變者說文變更也即紛更之意也若順也堯典欽若昊天孔傳以為敬順是也五君位二臣位二以陽應陽君所不臣將在外君命有所不受故曰單帥之象若征伐既畢史書勳巫告廟當變剛為柔上順五陽則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣　案兌為巫巽為命令兌又為書契史象也二入坤用之故用史巫失位有咎變而順五則吉且无咎

象曰紛若之吉得中也　荀爽曰謂二以處中和故能變

疏　二處中和變而得位故曰得中也　案巽在牀下謂一陰伏于二陽伏慝之象慝夫婦之所慝也于是乎用史巫紛以祈禳之所以吉而无咎者鬼神生于人心安其心而慝去矣用之得中雖史巫瑣屑之事亦中也

九三頻巽吝　虞翻曰頻頻也謂二已變三體坎艮坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也

疏　復六三頻復虞彼注云頻蹙也孟子疾首蹙頞而相告莊子深矉蹙頞頞言頻蹙故曰頻頞也玉篇頞鼻莖也二變應五三互坎成艮坎加憂為憂艮山澤通氣以虛受澤故為鼻憂兌于鼻故有頻巽之象上无正應坎為在險故吝也

象曰

頻巽之吝志窮也 荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也 疏 以三陽乘二不正之陽非所據而據故无據上爲四陰所乘三之號令不行二動三陰坎中故志窮也在坎爲志不變爲窮上爻貞凶謂此也

六四悔亡田獲三品 虞翻曰田謂二也地中稱田初失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣 翟元曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也 案穀梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義也 疏 虞注 二位在田故田謂二也二于三才爲地道田在地上故地中稱田與乾九二見龍在田同義又離爲罔罟互離有田象下與初應初陰失位四无正應故悔四欲二動之初已得正應故悔亡二動成陰得正處下之中上應五陽五多功繫下文近承五故象曰有功二動初在艮爲手以手取物故稱獲艮黔喙之屬故爲狼二變互坎爲豕艮字衍巽二之初體離爲雉故獲三品矣 翟注 四應初初在下體故田獲三品謂下三爻初體巽爲雞一也二互三四兌爲羊二也三互四

五離爲雉三也　案春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩桓四年傳一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖穀梁本王制也注范甯注也注云上殺中心乾之爲豆實楊士勛釋曰何休云自左膘射之達于右腢中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也又云次殺中髀骼以供賓客釋曰何休云自左膘射之達于右脾達心死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀骼則與彼異也髀骼者案儀禮髀骨膝以上者是也又云下殺中腹充君之庖府尊神敬客之義也釋曰何休云自左膘射之達于右髃毛傳云左髀達于右髃爲下殺此云中腹同彼二說並无妨也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能獲彊暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也　疏　四得位即履正上承五即依尊以此行命故能獲彊暴而遠不仁譬諸田獵獲而有益莫若三品承五多功故有功也

九五貞吉悔亡

虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽

无不利无初有終

究爲躁卦故无初有終也　疏　九爲得位五爲處中得正故貞吉无應有悔得正故悔亡二變應五故无不利震雷巽風

相薄无形故卦特變巽變之震說卦所謂巽究爲躁卦是也初二上皆失正初變及二以應五五亦使上終變應三終上成震得位故无初有終也

先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也

疏 震納庚故云震庚也巽之變震從初始初變成陽變至二成陰爲離變至三成陽爲震震主庚故言庚離爲日故言日震三爻在前者對後震爲前故曰先庚三日前三爻皆變成益故謂益時也四動成陽動至五成陰爲離動終于上成陽爲震前震已成外震在外故曰後庚三日巽初陰失正終變成震初終皆得正位故无初有終而獲吉也震其究爲蕃鮮蕃鮮者白也巽爲白謂巽白者究爲巽也巽究爲躁卦謂震也者震在上躁動也與蠱同義者巽五動成蠱蠱初變成乾乾納甲故乾成于甲而曰先甲三日後甲三日也巽終變成震震納庚故震成于庚而曰先庚三日後庚三日也乾陽爲始坤陰爲終故曰陰陽天地之始終舉甲于蠱彖舉庚於巽五以有陰陽始終之義也

象曰九五之吉位正中也 虞翻曰居中得正故吉也 疏 五居中九得正中正故吉也

上九巽在牀下 虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也　九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也 疏 虞注　二牀下謂初上牀下亦謂初也陽失位窮于上反下成震故曰巽在牀下象曰上窮言上窮則當變而復初也巽上復震猶否上復泰也　九家注　文例上爲宗廟夏官司勳凡有功者祭于大烝司勳詔之大功司勳藏其貳賞地之政大亂大師宜于社造于祖故曰封賞出軍皆先告廟然後受行巽爲命故曰三軍之命將之所專與九二同義故亦曰巽在牀下也

喪其齊斧貞凶 虞翻曰變至三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶　荀爽曰軍罷師旋亦告于廟還斧于君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶 疏 虞注 巽究爲震變至三時互離毀入變坤坤喪于乙爲喪齊乎巽爲齊離戈兵爲斧故喪其齊斧請本皆作資斧漢書王莽傳引此文曰喪其齊斧應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斬也虞從古本故作齊也三變成震失乎正位故貞凶　荀注　古者飲至策

動皆在于廟賜弓矢斧鉞然後得專征伐故出則授斧入則還斧還斧于君故喪齊斧已喪齊斧若正如其故是不執臣節則凶矣故曰喪其齊斧貞凶　愚案九二巽在牀下雖失正然得中變而應五故吉上位為廟史巫所以告廟應五承上故用史巫變順為吉也上九巽在牀下既失正又過乎三變應上亦凶三離齊斧變坤為喪失其齊斧故喪齊斧變正亦凶也

象曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也　疏　陽窮巽上反于震下故曰上窮也

喪其齊斧正乎凶也

虞翻曰上應于三三動失正故曰正乎凶也　疏　上與三應三陽得正動而應上失乎正位故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入于刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也　疏　申命行事莫大乎政刑巽者入也互兌為刑故入于刑者也入刑而說即彖傳所謂忘勞忘死者也　按虞注云兌為講習故學而時習之不亦說乎義尤精確詳見序卦傳茲不錄

䷹ 兌下兌上 **兌亨利貞** 虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也 疏 從四陽例宜三之五此云五之三變也剛中謂二五而柔外謂三上二失正位動而成陰遠應五近承三二承三則三正可知二正則四亦正故亨利貞也

彖曰兌說也 虞翻曰兌口故說也 疏 兌爲口故爲說劉勰文心雕龍曰說者悅也兌爲口舌故言咨悅懌過說必僞故舜驚讒說是說悅同義故謂兌爲口說也

剛中而柔外說以利貞 虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也 疏 二五皆剛故剛中三上皆柔故柔外三在二外上在五外也二三四不正利變之正故說以利貞

是以順乎天而應乎人 虞翻曰大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也 疏 大壯內乾爲天三上之五五于三才爲天位故天謂五也五下之三三爲人位故人謂三矣三正則乾三三君子也二變正上順五近承三三動正故曰順乎天應乎人二四變五坤故爲順

說以先民民忘其勞 虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也 疏 二四失位變成屯體屯外坎勞

七百五十九字

卦爲勞內震春陽爲喜體兌爲說屯互坤眾爲民又坎亟心爲心坎二至上有比象比象傳曰下順從也是民心喜說有順比之象故民忘其勞也

說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

疏 屯彖傳曰剛柔始交而難生二四變故體屯爲難也三至上體大過棺椁死象變屯互坤坤曰應地无疆是民說无疆故忘其死也坎爲心故爲忘坤喪于乙死魄爲死故或以坤爲死也

說之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也

疏 屯二至上體比比彖傳曰下順從也故有順象順故勞而不怨震春陽爲喜笑故人勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也

疏 互離爲麗兌爲澤兌陰麗陽故曰麗澤兌君子大壯乾謂五也雜卦稱兌見陽息至二見兌乾九二見龍在田是也學以聚之問以辯之乾二文言文體在乾二故引之以明講習之事也體有二陽同類故爲朋兌與艮山澤通氣故伏艮爲友二四已變習坎爲習震聲爲講四亦伏坎震爲講習也兌上陰開兩口相對故彖朋友講

入百三十字

習

初九和兌吉虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣疏初得正位上應于四四剛不和變而應已故和兌吉矣

象曰和兌之吉行未疑也虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑疏四變應初互震足爲行坎心爲疑初行而後四之坎變而得正故行未疑也

九二孚兌吉悔亡虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣疏孚謂五也者初令四變正五五在坎中坎有孚稱孚二失正有悔動而得位上應于五故孚兌吉悔亡也

象曰孚兌之吉信志也虞翻曰二變應五謂四已變坎爲志故信志也疏二變正應五五謂四已應初變坎心爲志又坎孚爲信故信志也

六三來兌凶虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣疏兌三從大壯五來在五失位在三亦失位故來兌凶矣不言正者兌家陰說陽三无應故不變上變陽與三易位然後變也三不變而上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆以上爲主也　案三曰來兌來上六也上日引兌引六三也致彼曰來汲下曰引小人合則君危故凶三伏震足故有來象

象曰來兌之凶位不當也案以陰居陽故位不當諂邪求悅所

以必凶【疏】以陰爻居陽位故曰不當兌本以陰說陽又失正位是諂邪求悅其凶必矣

九四商兌未寧介疾有喜虞翻曰巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震為行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也坎為疾故介疾得位承五故有喜【疏】巽為近利市三倍說卦文互巽近市故稱商兌四變正成坎坎水性流互震為行二已變至上體比比卦辭曰不寧方來故未寧虞彼注云水性流動故不寧亦取坎象也坎心病為疾介纖也變互艮為小故曰介疾變得正位上承五陽陽為喜纖小之疾勿藥有喜故有喜

象曰九四之喜有慶也虞翻曰陽為慶謂五也【疏】陽為喜陽亦為慶承陽而有慶故慶謂五也

九五孚于剝有厲虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也【疏】坎為孚孚謂五也者四已變也二四變五體剝象故曰孚于剝在坎伏離未光故有厲也 案兌為夬夬極必剝況六三以兌說而來上六以兌說而引若輕信二陰則剝之兆成矣故有厲

象曰孚于剝位正當也案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也【疏】以陽爻居尊位二四已變故應二比四孚剝有厲者二四變五位在剝故位正

當也**上六引兌**虞翻曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也疏上无正應近乘五陽兌上極而下之巽爲繩三至五亦互巽爲權伏艮爲手以手挽繩有引象焉上應在三三未之正上動與三易位乃各正故引兌也　案巽卦初四皆陰而吉兌卦三上皆陰而凶巽伏于內君子之道兌見于外小人之道也

上六引兌未光也虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也疏二四已變體屯**象曰**象上應三屯成離婁離日爲光故未光

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也崔憬曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也疏人說其上至忘勞死而後身可用故散以征役離其家邦皆所不惜蓋說而後散故說繼以渙而義取諸離也　愚案兌言乎見兌說見乎外故易散樂記曰樂必發于聲音形于動靜孟子曰樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之說而後散之義也又論語曰學而時習之不亦說乎是入而後說也有朋自遠方來不亦樂乎是說而後散也

☴☵ 坎下巽上 **渙亨** 虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也 疏 從三陽三陰之例卦自否來故曰否四之二以陽渙陰故成坎巽當否塞之時二之四得正以復散其否是天地交故通通故亨也 案渙散也鄭風溱與洧方渙渙兮鄭箋仲春之時冰已釋水則渙渙然否時天地不通閉塞成冬四渙其羣散乾冰爲坎水有冰釋之象故謂之渙也老子渙若冰將釋是也

王假有廟 虞翻曰乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也 疏 否乾爲君故爲王假至也釋詁文否初至五體觀觀艮爲門闕又爲鬼門故爲宗廟四之二是乾王至觀艮故王假有廟在二故象曰王乃在中也

利涉大川利貞 虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也 疏 坎爲水故爲大川繫下舟楫之利蓋取諸渙渙有舟楫象故涉大川以巽木乘坎水故乘木有功二失位利變正應五故利貞也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也 疏 否乾九四剛也自外曰來在二爲居坤中來成坎水流而不窮又坎爲通

八百四十一字

往來不窮謂之通通故不窮也六二自內上升于四以柔居四爲得位乎外上承五貴爲王故曰上同孔疏引先儒云剛來而不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞是也

王假有廟王乃在中也 荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也 疏 四陽來居于二在坤之中體象觀艮故爲立廟假大也釋詁文乾爲君故言受命之王五陽爲大故言居五大位荀意以陽在二爲立廟陽在五爲在中故曰上體之中上享天帝下立宗廟也

利涉大川乘木有功也 虞翻曰巽爲木坎爲水故乘木有功也 疏 巽在上上爲木坎在下下爲水巽木下應坎二五多功故乘木有功謂聖人作舟楫取諸渙也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 荀爽曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也離日上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼于上至于宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神 虞翻曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也 疏 荀注風行水上陰散而陽聚故取渙象以立廟受命之

王謂否乾爲王也收集散民謂否坤爲民也上享天帝謂上下立宗廟謂二陰上至四承五享上爲享帝陽下至二二體艮爲立廟也卦无離日疑有誤字上爲宗廟乾鑿度文上爻爲宗廟而謂天帝者孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝故云宗廟之神所配食也天帝王者所奉故繼于上上二于三才爲地故至于宗廟其實在地坎二陽爻居于地上故云地者陰中之陽廟者陰象陽之信者爲神故陰中之陽有似廟中之神以上爲天帝二爲宗廟此又爻位變例也 虞注 乾爲君故爲王已消則爲先王否消卦也故否乾爲先王也虞萃彖注云享享祀也祀祭也故享亦云祭也帝出乎震故震爲帝震主器爲祭艮門闕爲廟坤爲牛四之二成坎伏離離爲戈兵故殺大牲二應五故以享帝立廟二之初上之三變正成既濟二至五有噬嗑食象故云享帝立廟也蓋祭則鬼享之故以成既濟爲象也享于帝立廟謂立新廟也享于帝者告于南郊而謚之渙否泰之爻象嗣君正位繼體也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亾之矣

疏 坎美脊故爲馬初陰失正已動至四體大壯故言壯拯子夏傳作抍拯也初應在四互艮爲手互坤爲用四拯于初初動得正故拯馬壯而吉也悔亾之矣四字蓋衍文否則虞氏本經有悔亾字也初不言渙者

拯之于早不吝于渙也

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

疏 二失正將變互坤初變正承之坤為順故順也

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震為奔坎為棘為矯輮震為足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也

疏 互震足為奔九家易說卦曰坎為叢棘故為棘坎為矯輮震為足皆說卦文矯輮輮下而有足机之象互艮手為肱據之憑机之象也机與几通春官司几筵掌五几五席之名物皆廟中大朝覲大饗射所用二自四來為王假有廟故設机二失位有悔變陰得正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也

虞翻曰動而得位故得願也

疏 坎心為願動而得乎正位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上為志在外故无悔

疏 三在體中否坤形為躬三與上應故謂三使承上上在外為志在外故无悔 愚案二已變坤形為躬故曰渙其躬失正宜悔與上易位得正故无悔

象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无咎

疏 渙之為義內坎水為險外巽木乘舟為安六三內不比二

爲散躬外應上九爲志外內不附所守外與上剛合志故得无悔而曰志在外也 思案三在坎爲志志在與上易位各得其正故曰志在外也

六四渙其羣元吉 虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

疏 二陽已變四互成坤物三稱羣故坤三爻稱羣四得正位上順承五故元吉也

渙有丘匪夷所思 虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也 盧氏曰自二居四離其羣出渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

疏 虞注互艮爲山四位山半故稱丘揚子曰上陵學山而不至于山故山半稱丘也匪非古今字虞讀夷平也震爲大塗故夷謂震四互震也四應在初初二三皆不正初二易位三亦變正坎爲思故匪夷所思謂有非夷之思也 盧注 自否二來居于四離其羣侶故曰渙其羣四得正位上承五尊故元吉呂氏春秋渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其左多賢也周語人三爲衆其左多賢者不謂坤三爻也互三五爲艮四在艮山之半故稱丘自二渙羣雖有光大之象至四有丘則非平易之塗故曰匪夷之思 思案否坤三陰爲羣自二之四則渙其羣矣之四得位則否散故元吉近互五成艮爲丘遠互二成震

為夷二陽失正已之得位故離羣而居山上震雖夷匪所思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成離故四光大也

疏 三不正已變四五離日為光故光大

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二為諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾為首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

疏 五與二應二互震為侯故謂五建二為諸侯否坤為國故使下君國巽為號令故宣布號令坤民為百姓坎水為澤故百姓被澤坤為身震為出故若汗之出身不還反也虞云否四之二此云否乾首下處二成坎水為汗象蓋謂止居二也五乾陽為大故曰渙汗其大號

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

疏 渙散也故布其德教五位天子故王居其所當渙之時王居正位二變應五故无咎 案王者居中以御撫臨四方謂之渙王居者逸禮有王居明堂篇又月令天子春居青陽夏居明堂秋居總章冬居元堂明堂者廟也艮為廟亦為門閏月則王居于門故閏之文為王在門

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五為王艮為居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

疏 五位天子故為王艮

八百六十九字

爲門闕故爲居乾陽正位居五四陰承之變應之順其命令故曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎 虞翻曰應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎 疏 上應在三坎爲血卦爲血加憂爲逖逖借作惕漢書王商傳無怵惕憂作無怵然憂惕逖然古字通與小畜血去惕出同物故云逖憂也二變正應九體觀象坎血與逖毀虞不見故其血去逖出去險出險故无咎

象曰渙其血遠害也 虞翻曰乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也 疏 左傳曰大道遠故乾爲遠坤陰慝爲害渙上即否上否上即遯上故體遯上遯象曰遠小人又遯亦訓遠故曰遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節 崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節 疏 否泰剝復天理循環故斷散之道不可終行宜當節以止之庶渙者不終渙矣象傳曰節以制度禮樂記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣因高下散殊而制禮即渙爻以節之義也

䷻ 兌下坎上 **節亨** 虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也 疏 從三陽二

陰之例卦自泰來故泰三之五以乾交坤故天地交也五得正五艮爲止節止也又艮爲堅多節故五當位以節得中得正體坎爲通故中正以通交故通通故亨也

苦節不可貞 虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞 【疏】上六言苦節故苦節謂上也上應在三三變互成離火炎上作苦洪範文三變至五互離位在火上故言苦節上陰雖得正位然近乘五陽在上過節故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中 虞氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也 【疏】泰卦上坤下乾三五易位是剛柔分而天地交也二五皆剛得中而五尤得正也

苦節不可貞其道窮也 虞翻曰位極于上上乘陽故窮也 【疏】上六位極于上下乘五陽泰時已極故道窮也

說以行險 虞翻曰兌說坎險震爲行故說以行險也 【疏】內兌爲說外坎爲險互震爲行故說以行險也

當位以節中正以通 虞翻曰中正謂五坎爲通也 【疏】五得中得正故中正謂五五體坎爲通故中正以通

天地節而四時成 虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲

夏故天地節而四時成也

疏 泰乾爲天坤爲地泰節皆互震爲春兌爲秋坎爲冬三變離爲夏天地之數以六十爲節故易并至六十而爲節月有中氣有節氣節以損其過而歸之中故天地節而四時成也

節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民

疏 說文制裁也裁物以手體互艮爲手故艮手稱制舜典同律度量衡孔傳度丈尺也十寸爲尺十尺爲丈坤癸數十故爲度又坤陰體爲害衆爲民富有爲財二動至五體象剝故爲傷三陽出復正位成既濟定坤害剝傷毀滅不見故節以制度不傷財不害民三所以嗟若无咎也鄭氏云空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致故節以制度則無傷財害民之事矣

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以隄防爲節

疏 隄防所以節水者也故澤上有水則以隄防爲節不節則潰矣

君子以制數度議德行

虞翻曰君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也

疏 乾三爲君子故君子謂泰乾也艮手止故稱制坤十爲度故爲數度互震聲爲議震足爲行乾

盛德爲德故以制數度議德行坤爲數度乾三之五成艮故爲制數度乾爲德行坤五之乾成震爲議德行也

初九不出戶庭无咎虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣

【疏】泰坤闔戶爲戶節互艮門闕爲庭帝出乎震爲出初陽得位上應四陰爲戶庭初不變故不出戶庭比陽宜有咎得正故无咎矣

象曰不出戶庭知通塞也虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞　崔憬曰爲節之始有應于四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出闈而无咎也　案初九應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也

【疏】虞注　應坎爲通二變則互坤土壅初爲塞通塞皆節澤之道也　崔注　初居節始正應在四四坎爲險不通之象不通則不宜崇塞苟節其崇塞雖不通可謂知通塞矣蓋初本泰乾繫上曰乾以易知下曰德行恆易以知險四在坎爲通險則不通互艮止爲塞初陽守正不出易以知險故知通塞也戶內有庭卽室庭也艮陽小爲慎應艮故慎密不出守節故无咎也　案　初應四互艮四在艮中爲內戶故曰戶庭焉　案節爲坎宮初世卦初變成兌塞其下流左傳所謂川壅爲澤是也象澤在木故名曰節初陽得正取其不變故不出戶庭无咎

下坎通也道而塞之故曰知通塞也

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

疏 二動成坤上應五艮為門庭二失正位若不變而出門應五則凶皆初得正不變故无咎二失位不變則不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰極中也未變之正失時極矣

疏 說文極棟也釋宮棟謂之桴郭注即屋脊也逸雅棟中也居屋之中也又周頌毛傳天京鄭注皆云極中也故云極中也二位在中失正時當變而未變故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎

虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震為音聲為出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也

疏 三本泰乾乾三君子之位故三為節家君子也三失位當變成既濟定則節若矣不節則嗟終當變也釋詁嗟咨嗟也故云哀號聲震善鳴為聲音故曰嗟又三在兌口亦為嗟萬物出乎震為出三失位動得正體互坎離坎水為涕流出離目故則嗟若失位宜咎二已變三變得位乘二故无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰又誰

咎矣 疏 若辭也者語助辭也以六陰處三陽以六柔乘二剛不知節以制度而逆其道侈汰已甚禍將及已必至哀嗟咎由自取又誰怨乎 愚案三失正位不節之嗟懼有咎而自悔矣變而得正又誰咎乎言人不能咎三者以三變得正故无咎也

六四安節亨 虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節亨 疏 二已變正不言三變者三節若其常也互艮爲止互坤爲安三得正位上承五陽初陽正應爲有應于初故安節亨

象曰安節之亨承上道也 九家易曰言四得正奉五上通于君故曰承上道也 疏 五自乾升上居君位四得正奉五上通于君乾爲道故曰承上道也

九五甘節吉往有尚 虞翻曰得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也 疏 以九居五九爲得正五爲得中說文甘美也坎美脊爲美故爲甘節吉二應五自内曰往二失正變正上應于五尚與上同故往有尚 愚案甘本作曰于文口含一物之甘美兌爲口上合坎之一陽故取象焉

象曰甘節之吉居位中也 虞翻曰艮爲居五爲中故居位中也 疏 互艮止爲居在五爲中故曰居位中也象傳曰當位以節中正以通謂此爻也

苦節貞凶悔亡 虞翻曰二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡 干寶曰象稱苦節不可貞在此爻也爻失險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡 疏 虞注 二三易位成既濟體互兩離火性炎上作苦故上曰苦節上乘五陽雖貞亦凶六得正位其悔乃亡 干注 苦節雖貞亦凶故彖曰苦節不可貞坎爲險又爲隱伏故爲險伏之教坎上戊子子主北方翼奉傳北方之情好也好行貪狠故懷貪狠之志上六苦節之性遇九五甘節之主以小人遇君子故必受其誅云華士少正卯之爻者家語孔子爲魯大司寇攝朝政七日而誅亂政大夫少正卯于兩觀之下故曰貞凶誅上者五也上既凶五志得故悔亡 愚案此爻與大過上六過涉滅頂凶无咎同義蓋伏節死義之臣所守甚正所遇則凶然義實无咎如比干諫而死之類是也

象曰苦節貞凶其道窮也 荀爽曰乘陽于上无應于下故其道窮也

疏 五陽陽故乘陽于上三敵應故无應于下乘陽无應位極于上故曰其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚 崔憬曰節以制度不傷財不害

八百二十三字

民則人信之故言節而信之故受之中孚也疏坎孚爲信節以制度則人受其利而信之矣故受之以中孚愚案節有持節之義八卦中唯澤水同物分之則二合之則一且體坎爲信互震爲竹所謂若合符節是也故曰節而信之故受之以中孚

䷼兌下巽上 中孚

虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也疏訟四之初成中孚坎有孚爲孚象在下中故謂二也二本訟坎今在二中坎象半見故稱中孚四陽二陰之例當從遯大壯來但二陰在中遯陰未及三大壯陽已至四不能兩爻竝動以成之卦故不從二卦來而從訟來此與小過二陽在中不從臨觀來而從晉來同義也二在訟時體互離飛鳥爲鶴一陽在坎二陰中故有鳴鶴在陰之義此又以爻辭證卦從訟來也

豚魚吉

案坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升四體巽爲魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣　虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚雖生曲象之異見乃失化邦之中信也疏坎爲豕說卦文訟二坎豕也四降居初折坎爲豚說文豚小豕

也初陰升四體巽為魚震陽為龍巽陰為魚郭璞云魚者震之廢氣是也中下之中謂二也說文孚信也禮聘義孚尹旁達信也是其義也坤為邦二變正應五故化坤成邦有中孚化邦之德則物无不格故信及豚魚吉矣荀虞氏之義以三至上體遯巽魚在遯故為遯魚遯弒父大壯陽來止之兌為澤遯魚得澤故吉義亦可通李氏以為由象失化邦之中信故不取也　愚案爾雅釋魚鯢今之河豚冬至日賴至應中孚十一月卦信及豚魚河豚也又山海經鯆鯆之魚即河豚魚也或曰豚魚生澤中而性好風向東則東風向西則西風舟人以之候風焉嘗其仆向為驟一浮一沒謂之拜風拜風之時見其背而不見其身身出于水則風立至矣中孚之為卦也下兌而上巽當風與澤之閒而象之以豚魚互艮又為鼻此象之至精者也存之以備一說

利涉大川　虞翻曰坎為大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也

【疏】坎水為大川二已變正應五化坤為邦三陰失位陽利動出成坎故云涉於得正自二至上下坎上巽體渙象舟楫之利蓋取諸渙故利涉大川象傳曰乘木舟虛是也

利貞　虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應于天也

【疏】二變與五為正應故二利之正而應五也即象傳所謂中孚以利貞乃應于天也

象曰中孚

柔在內而剛得中說而巽孚 王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也

疏 柔在內謂三四在內也剛得中謂二五得中也內兌說而外巽順故孚也 案剛柔皆謂二也二變應五故柔在內四外體不得云四在內也兌說謂二巽孚謂五故乃化邦也

乃化邦也 虞翻曰二化應五成坤坤為邦故化邦也

疏 二變應五互三四成坤坤土為邦又坤化成物故化邦也

豚魚吉信及豚魚也 荀爽曰豚魚謂四三也四為山陸豚所處三為兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣

疏 豚魚謂三四也者四互艮為山陸山豚所處也故豚謂四三體為兌澤澤魚所在也故魚謂三豚者獸之卑賤魚者蟲之幽隱王氏云爭競之道不興中信之德淳著則雖幽隱之物信皆及之矣

利涉大川乘木舟虛也 王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也

疏 中孚之象四陽在外為實二陰在內為虛有舟象焉故曰有似可乘虛木之舟也蓋三出體渙故象舟楫而曰乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也 虞翻曰訟乾為天二動應乾故乃應乎天也

疏 訟乾五為天二動之正上應乎乾為應天故曰

乃應乎天也

象曰：澤上有風，中孚。 崔憬曰：流風令于上，布澤恩于下，中孚之象也。【疏】上巽爲風，故流風令于上；下兌爲澤，故布澤恩于下。上下交孚，中孚之象也。宋風生乎澤，澤風行澤上，以陽散陰。澤上有風，以陰應陽，中孚之義也。澤者恩澤，風者號令，議獄緩死之義。

君子以議獄緩死。 虞翻曰：君子謂乾也。訟坎爲獄，震爲議爲緩，坤爲死。乾四之初則二出坎獄，兌說震喜，坎獄不見，故議獄緩死也。【疏】君子謂訟乾也。訟坎陷爲獄，震聲爲議，震本德，乾仁爲緩，坤滅于乙爲死。訟乾四之初，兌成坎毀，則二互震爲出坎獄，兌爲說，震陽爲喜，坎象不見，故議獄緩死也。

初九：虞吉，有它不燕。 荀爽曰：虞，安也。初應于四，宜自安虞，无意于四則吉，故曰虞吉也。四者承五，有它意于四則不安，故曰有它不燕也。【疏】士虞禮鄭目錄云：虞，安也。初應于四，彼此皆正，故初宜安虞，无意于四而不妄動則吉，故曰虞吉。四自訟初來上，正承五，若初有它意，變不應四，于四則不安，故曰有它不燕。釋詁：燕，安也。詩鄭箋亦云：燕，安也。燕與宴通，故亦訓安也。

象曰：初九虞吉，志未變也。 荀爽曰：初位潛藏，未得變而應四也。【疏】乾初九曰陽氣潛藏，故初位潛藏。與四正應，故不得變而應四也。○愚案：訟坎

爲志四已之初宜安其位不可有它故曰志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

虞翻曰靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮閽寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣

疏 靡共也本孟喜易注互震善鳴爲鳴訟互離爲飛鳥震故爲鶴又全體似離亦爲鶴坎在子中爲陰夜鶴知夜半淮南子文夜半故鳴鶴在陰二動互坤爲母全體成益五體艮爲少子又說文卵孚也故有孚取鶴子之象中互震巽同聲相應故其子和之也坤形爲身故爲我二應五故吾謂五也孟子爲叢毆爵者鸇也注云爵鳥名說文爵禮器也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司凡有爵于廟門有位于朝無位則无爵亦逆以位爲爵天官太宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵御此義也葢古者爵位取義于酒爵酒爵之義又取爵鳴節節足足訟離爲飛鳥故離爲爵而爵曰位也坤土爲邦國五位在艮有閽寺闕庭之象人臣食爵于朝故稱好爵以象爵作己五利二變正應己好爵與共故曰吾與爾靡之矣

曰其子和之中心願也虞翻曰坎為心動得正應五故中心願也【疏】訟坎為心動而得正上應五陽二在下中故曰中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌荀爽曰三四俱陰故稱敵也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也【疏】三四俱陰以陰承陰故稱敵以六居四為得位有位故鼓而歌以六居三為失位陽為實失陽無實故罷而泣之也　案上與四互震聲為鼓又互艮止為罷故或鼓或罷下乘二在訟坎為泣二變震聲為歌故或泣或歌或之者无常度也以陰不中正故也象曰或鼓或罷位不當也王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自強而進進而閡敵故或鼓也四履正位非己敵所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙巽不報讐敵故或歌也歌泣无恆位不當也【疏】三四俱陰兌金巽木既異其性金又剋木故曰得敵孔疏欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也進退无恆者止為不當其位妄進故也　案三失位不能自正應在上登天不下與三易位故曰位不當也六四月幾

望馬匹亡无咎 虞翻曰：訟坎為月，離為日，兌西震東，月在兌二，離在震三，日月象對，故月幾望。乾坎兩馬匹，初四易位，震為奔走，體遯山中，乾坎不見，故馬匹亡。初四易位，故无咎矣。

疏 訟坎為月，謂二也。離為日，謂四也。中孚體兌為西，互震為東，坎月在兌二，離日在震三，即訟四也。月西日東，兩象相對，故曰月幾望。幾，近也。不在二五，不正望。中孚坎離之合，故發此象。訟乾為馬，坎亦為馬，兩馬相匹。匹，配也。在訟乾四與坎初為匹也。初四易位，四互震足為奔走，二至上體遯山中，乾坎皆壞，故馬匹亡也。初四易位得正，故无咎矣。愚案：月至兌丁為上弦，盈乾甲為望。內體兌四本訟乾，故月自兌丁至乾為幾望，與小畜、歸妹同義。

象曰馬匹亡絕類上也 虞翻曰：訟初之四，體與上絕，故絕類上也。

疏 四在上體，訟初之四，四則之初，體與上絕，故馬匹亡。上謂乾，故絕類上也。

九五有孚攣如无咎 虞翻曰：孚，信也。謂二在坎為孚，巽繩艮手，故攣。二使化為邦，得正應已，故无咎也。

疏 孚，信也，說文文。五應二，二在訟坎為孚。五體巽為繩，互艮為手，故曰攣。說文：攣，係也。凡拘攣連繫者皆曰攣。攣如者，益取中孚固結約束不可解之義也。二敵應有咎，故五攣二，使化坤為邦，變正得位，上來應五，故无咎也。

象曰有孚

攣如位正當也案以陽居五有信攣二使變己是位正當也【疏】以陽居五得中得正故能有孚下攣于二使之變正應己故曰位正當也

上九翰音登于天貞凶虞翻曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮薦爲牲雞稱翰音也【疏】巽爲雞說卦文應在互震震善鳴爲音翰高也者即王注所謂高飛是也巽爲高乾爲天皆說卦文體本於乾又上于三才爲天位故曰翰音登于天上失正位故貞凶也禮曰雞曰翰音蒸祭宗廟所用故云禮爲牲稱翰音也　案禮巽爲雞雞鳴必振其羽故有翰音之象夫豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故周禮雞人亦取孚義然雞能鳴不能上飛叫旦雖不失時欲使羽翰之音登聞于天豈能久乎孟子所謂聲聞過情者也三陰爲不義之應上宜與三易位正乎凶卦辭利涉大川是也

象曰翰音登于天何可長也侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虛音登天何可久也【疏】陽窮于上又失正位所處過中是信不由中者也巽爲申命以此申命有虛聲而無實行內應在三三陰无實故中實內喪以陽居陰處外卦之上故虛華外揚是翰音登天之象也虛

音登天登不能久矣爲長故曰何可長也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過疏孚爲信中孚爲有其信互震爲行故曰必行之又互艮止守之象也守其信而行則失貞而不諒之道所謂言必信行必果守硜硜之節而不知大體以信爲過者也可小事故曰小過

艮下震上小過亨利貞虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也疏晉上之三成小過從四陰二陽之例自臨觀來但二陽在中臨陽未至三而觀四已消不能兩爻並動以成之卦與訟四之初成中孚同例也晉體離爲飛鳥從晉來者晉乾宮遊魂卦也臨否泰具乾坤義晉三象曰上行也虞彼注云此則成小過故有飛鳥之象焉杵臼之利見頤鼠出入坎穴蓋取諸此也柔得中謂五也乾剛謂五伏陽也體震與巽同聲相應故柔得中而應乾剛消恭過哀過儉過乎柔者也然柔得中而應乾剛得乎禮之不憙嘉會足以合禮故亨也五陰失正利變之貞故彖曰過

以利貞與時行也

可小事 虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也 疏 五陰爲小故小謂五也晉坤發于事業爲事五得中故可小事也

不可大事 虞翻曰大謂四剛失位而不中故不可大事也 疏 大事謂四四剛失位而不得中故不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣 疏 晉離爲雉故爲飛鳥小過震善鳴爲音艮止爲止晉上之三離象毀震艮象成是鳥飛去而音止也故曰飛鳥遺之音遺存也上陰乘四陽謂五故不宜上謂五當變下陰順三陽謂二故宜下大吉謂二過其臣俗說宋衷說也易无此象故曰妄矣

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也 荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也 疏 陽大陰小故陰稱小四應初陰過二而去三應上陰過五而去五處上中見陰之過而不見陽之應故曰小者過而亨也 案 小陰謂五五過乎陽而應乾剛故過而亨艮爲時震爲行過五

利變之正成咸泰否相反終則有始與時偕行故過以利貞與時行也

柔得中是以小事吉也

虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也

疏 五柔得正故謂五也陰柔稱小柔而得中故小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也

疏 剛失位謂四也陽剛稱大失位不中故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震為聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也

疏 二陽在內象鳥之身四陰在外象翅與足有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥此即虞君所謂俗說也震善鳴為聲音飛而且鳴謂震鳥去而音止謂艮故曰遺之音

不宜上宜下大吉上逆而下順也

王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也

疏 四陽五陰為失位四五在上故曰上逆二陰三陽為得正二三在下故曰下順也 案陰在陽上為逆故五宜正陰在陽下為順故二不變

象曰山上有雷小過

侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故曰小過

疏 艮一陽在上陽為大故曰山大

震重陰在上陰爲小故曰雷小令山上有雷是小過于大也故曰小過　崔憬曰艮止所以節禮震動于上而過之陰過于陽故曰小過陰柔也過恭過哀過儉皆過于柔而不失乎禮之本者也其過爲小故君子以之

君子以行過乎恭　虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義

疏　艮三即乾三乾三稱君子故君子謂三也上位貴三位賤晉上之三是貴下于賤也震足爲行故行過乎恭繫上曰謙也者致恭以存其位者也剝上之三成謙故與謙三同義

喪過乎哀　虞翻曰晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

疏　晉坤喪于乙爲喪又晉離爲目體艮互兌山澤通氣以虛受澤故爲鼻坎水爲涕洟翠上虞注云自目曰涕自鼻曰洟萬物出震爲出涕洟出于鼻目爲哀自二至四體大過遭死象故喪過乎哀

用過乎儉　虞翻曰坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也

疏　晉坤土生萬物爲財致役乎坤爲用故爲財用坤爲吝嗇說卦文兩體有艮爲止小過互兌少女爲小小謂五陰小用而止卽六五密雲不雨之象也故用過乎儉

初六飛鳥以凶　虞翻曰應四離爲飛鳥上之三則四折入大過

死故飛鳥以凶疏初應晉四離爲飛鳥晉上之三成艮互兌兌爲毀折故四折入大過死謂二至四體大過死象也故飛鳥以凶初失正利四來易位四死大過故以初凶也按初在艮下當止失位故不止而飛宜下不宜上故凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也虞翻曰四死大過故不可如何也疏初應在四四死大過故不可如何也

六二過其祖遇其妣虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也疏對妣言故知謂祖母二過初故祖母謂初也說文妣殁母曲禮生曰父母死曰考妣故母死稱妣二過三故妣謂三也晉坤爲喪爲母故二稱王母今上折入大過故稱祖妣也二在巽三爲長女三本晉坤故三爲二母死大過故稱妣也初坤體之始故爲祖母也二在初上爲過初故過其祖五失位當變二至五體姤姤遇也三在二上故遇妣也

不及其君遇其臣无咎虞翻曰五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也疏二應五五不正五動陽出互乾爲君晉內坤爲臣二往應五隔三互艮爲止故不及其君如與而通近比艮止止而承三陰陽

八百六十四字

得正體姤稱遇故遇其君小過之時順陽故无咎也 象曰不及其君臣不可過也 虞翻曰體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義 【疏】二至五體大過下體艮互體巽二止舍巽下五君隔于三艮二臣不應故臣不可過隨家陰隨陽六三之上无應承四五艮故係于四小過之時陰過陽以順陽爲吉故與隨三同義

九三弗過防之從或戕之凶 虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤 【疏】尋虞義當作弗過何防之何從或何戕之凶何折四死大過中故從或戕之凶也防防四者謂三弗過四應上而防四也四失位應初故從或而欲折之初或即初也宣十八年公羊傳戕鄫子于鄫者何殘賊而殺之也故云戕殺也晉離爲戈兵故爲戕三從離上入坤成小過折四至二象死大過中故從或戕之凶也凶謂四也四之凶不當見于三謂三不防四四折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故致凶耳

象曰從或戕之凶如何也 虞翻曰三來戕四故凶如何也 【疏】三不防四四從初受傷是三來戕四而三亦受傷故凶如何也

九四无咎弗過遇之 九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无

咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣【疏】以九居四爲陽居陰行過乎恭失位有咎今進而遇五得正故无咎四體震初爲動位既不正當動而上居于五不復過五而遇五故曰弗過遇之矣　愚案失位咎也下正應初故无咎然亦不義之應也故四弗過三之初而待五陽反正體姤爲遇故曰弗過遇之

往厲必戒勿用永貞荀爽曰四往危五戒備于三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞【疏】四陽不正往必危五戒備于三者謂三當防四故曰往厲必戒也然長居于四失位非宜故勿長居于四當動而上五故曰勿用永貞　愚案四有正應五陽當自出得正應二四往五失應則危故必戒也待五正然後初四易位成既濟定四之初則潛龍勿用之爻也既濟定則永得其正故曰勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也虞翻曰體否上傾故終不可長矣【疏】四失位故當欲過三之初五正體否否上象曰否終則傾何可長也又體巽爲長故終不可長也

六五密雲不雨自我西郊虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動

入百零七字

乾爲郊故密雲不雨自我西郊也 疏 小畜小過皆稱密雲故云密小也互兌少女故稱小也晉互坎水在天爲雲如需雲上于天是也墜地成雨如解雷雨作是也晉上之三變坎成兌兌小故爲密坤形爲自爲我故爲自我兌方伯正西卦故爲西五動互乾乾西北野外稱郊故密雲不雨自我西郊不雨者體互巽艮艮止而風散之也

公弋取彼在穴 虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也 疏 爻例三爲公位故公謂三也夏官司弓矢矰矢茀矢用諸弋射鄭注結繳于矢謂之矰矢故云弋矰繳射也晉坎爲弓輪故爲弓彈離爲飛鳥又爲戈兵故爲鳥矢謂三弋取初而正四成既濟亦體具坎離也无常作弓言弋者用弓矢也又互巽繩連繫于鳥是弋人取鳥之象也人下當脫取字三艮爲手二互巽伏艮山下陰爻兩畫爲穴初在穴中艮手入穴中故公弋取彼在穴也 愚案五在晉爲五互坎上坎爲雲故曰密雲晉上之三下坎爲雨坎象毀故不雨五不正四亦不正四互兌爲西陰過而上由四過五故自我西郊尋小過象取飛鳥初因失正在穴之鳥也五變正三爲公位上承五志取初易四則六爻皆正五陰小過故密雲不雨利變得正故使三取初易四密雲不雨即不宜上弋彼在穴即宜下大

吉也謂小過取象在五故爻辭與卦辭同義

象曰密雲不雨已上也

虞翻曰謂二坎水已之上六故已上也 疏 晉三坎水已之上六故不雨

八百二十四字

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣 疏 四失正已變之坤故上得之三謂上弗待五正過三而過五應三故弗遇過之上在晉體離爲飛鳥之三爲公位故公弋得之上爲飛鳥下居于三入坤死而成艮手是鳥下入艮手而死也故飛鳥離之凶矣離如鴻則離之之離也三在晉互坎爲災眚今居于上故是謂災眚 案二五居中三上已過故皆凶

象曰弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也 疏 說文頏人頸也本作亢是頏亢古字通也邶風頡之頏之毛傳飛而上曰頡飛而下曰頏故曰飛下稱亢晉上飛而下三不與上應故曰已亢也陽言亢陰不言亢故不從俗說也

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭

禮過乎儉可以矯 疏 小過之過論語所謂觀過斯知仁矣之世厲俗有所濟也 過也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆過所當過而不失乎禮之本者也故可以矯世厲俗有所濟也蓋大過必至于陷故受之以坎小過或有可觀故受之以既濟

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞 虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合太和故利貞矣 疏 三陽三陰之卦自泰來故泰五之二陽大陰小二陰故小謂二也于例當二之五而五之二者泰坤女主下交于二故卦亡柔得中而亨小也六爻陰陽各正故云得位六爻正則陰陽和矣各正性命保合太和乾彖傳文貞者正也利和也各正故貞太和故利貞即乾彖傳所謂乃利貞也 初吉 虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也 疏 初始也說文文初始于乾故初謂泰乾乾知大始繫上文九家易彼注云始謂乾稟元氣萬物資始故稱初也坤五下之乾二得正處中始无不吉故初吉彖傳曰柔得中是也 終亂 虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止于泰則反成否子弒其父臣弒其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮 疏

坤代終爲終上終于坤故泰坤稱亂坤陰消故亂既濟者已濟也其濟在泰至既濟而盡盡則二復于五終止于泰而反成否遯艮子弑父否坤臣弑君否象曰天下无邦是終窮于上變坤成亂故象曰其道窮也

象曰既濟亨小者亨也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也 疏 泰本天地交也既濟則陰陽又交二陽升于五五陰降于二二陰得正故稱小者交故通通故亨也

利貞剛柔正而位當也侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也 疏 卦自泰來五降二升是剛柔各正而陰陽位當也

初吉柔得中也虞翻曰中謂二 疏 二在下中故中謂二也

終止則亂其道窮也虞翻曰反否終坤故其道窮也 侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痡終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也 疏 虞注 泰極反否終成坤亂乾爲道坤爲窮乾極反坤故其道窮也 侯注 剛皆得正二柔得中故初吉正極必反故止有終極濟極必衰故濟有息止濟止則窮亂生焉故曰終止

則亂其道窮也謂殷亡周興之卦也者成湯奉若天命是初吉也商辛毒痡四海是終止也終止則物亂而道窮也濟極必窮窮極復始否泰循環自然之運周承殷後受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道鄭彼注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟亦無窮極之謂者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

疏 治亂相循自然之運故六爻既正必當復亂亂者患也君子象之思患之必至而豫爲防之繫下所謂治不忘亂者也 案水性趨下火性炎上水在火上則相濟以成其用故曰既濟不相濟則患生焉君子謂泰乾三也坤亂爲患既濟坎心爲思泰天地交物所以濟終止則亂乾九三曰君子終日乾乾夕惕若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡輪曳咎也得正有應于義可以危而无咎矣

疏 內體離離兩陽一陰之卦

也考工記輪崇輿廣鄭注云載物爲輿行地爲輪輿方象陰輪圓象陽故云輿輪之象也二互三四又爲坎三在坎中以火入水必敗之象故曰曳其輪也爻例上爲首初在下爲尾尾濡輪曳似咎初得正四有應雖危无咎矣 案說卦曰坎爲輪爲曳宋彼注云水摩地而行曰曳故曰曳其輪泰初在否爲四否四體艮爲狐爲尾未濟之小狐濡尾是也初應在四之歷坎水坎水爲濡故曳其輪濡其尾濡曳咎也得正故无咎旣濟六爻各正不取相應雖二五亦然故二主承三也

入百五十字

六二婦喪其髴勿逐七日得

虞翻曰離爲婦泰坤爲喪髴髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髴泰震爲七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀俗說以髴爲婦人破膝之茀非也

疏 離中女故爲婦泰坤喪于乙爲喪其髴從子夏傳也鬒髮謂鬒髮言鬒黑髮也一名婦人之首飾者所謂被后夫人之燕服也上坎爲雲又坎水北方色黑故云元雲稱髴者如詩鄘風曰鬒髮如雲是也泰乾爲首既濟坎美脊爲美五取乾二之坤成坎說卦坎爲盜故婦喪其髴泰震謂三也繫上曰天七謂庚也震納庚故震爲七震足爲逐離成震毀故勿逐離爲日震變爲雷二又互坎故七日得得其髴者言當順三也睽初喪坎馬得震

馬故與喪馬勿逐同義也髴諸本皆作茀或作茀作紼作紱荀作紱又云以綍為婦人蔽膝卦无膝象故知非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也茀首飾坎為盜離為婦喪其髴鄰于盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也

疏二體柔上應五體柔為履順聽五為承剛二順五剛婦人之義也髴首飾馬君義也外坎為盜內離為婦內婦喪髴外鄰坎盜也勿逐自得者以二履中道也二五相應以二加五為七故七日得也案二中宜柔道乃然也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾為高宗坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年位在三故三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也

干寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因于殷有所弗革也

疏虞注喪服四制武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良于喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗故云高宗殷王武丁也乾鑿度曰九月之時陽失正位盛德既衰而九二得正下陰能終其道濟成萬物猶殷

道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易勸德也泰乾爲君三在震帝君配天故稱高宗後漢書西羌傳殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克或曰鬼方南方之國國語九黎亂德民神雜糅又曰三苗復九黎之德是以三苗爲鬼方也干民又以爲北方國詩大雅覃及鬼方毛傳鬼方遠方也漢書匡衡傳成湯化夷俗而懷鬼方應劭云鬼方遠方也于西于南于北皆無所指坤死爲鬼至靜德方爲方故爲鬼方乾二上之坤五故高宗伐鬼方三爲高宗者既濟泰乾之坤以乾爲君乾三得位使二上五征坤故三爲高宗象曰君子思患而豫防之謂三也月周爲歲陽也月十二會爲年陰也君故坤爲年爻位在三故曰三年坤陰爲小人謂上也二上克五二至五亦三爻故三年克之坤小人又爲小人上不見故小人勿用坎爲勞卦故象曰憊也　干注殷衰而復興故云高宗殷中興之君坎在北故云鬼方北方國也內體離爲戈兵故稱伐外體坎位北方險象故稱鬼乾爲先既濟三在乾故云述先代之功後漢書又曰季歷遂伐西落鬼戎故云以明周因于殷有所弗革也

象曰三年克之憊也

侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役勤衆聖猶疲憊則非小人

能爲故曰小人勿用

疏 侯注三陽體剛則能興衰撥亂爲明則能除闇黃伐鬼方者興發除闇之征也六陰爲闇處上爲極三往征之自四至上三畢方及故曰三年克之泰上體坤致役乎坤爲役坤三體爲衆稱衆又互震起而興爲動故云興役動衆聖人當此猶有疲憊況小人乎故曰小人勿用 虞注 坎勞卦故爲勞疲極曰憊勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也

疏 乾爲衣九家說卦文繻子夏傳作禱故稱繻也袽敗衣玉篇袽敗衣是也乾二之五乾象不見故衣象裂壞而曰繻有衣袽內離爲日外坎爲盜互離在兩坎之閒故終日戒也言遣征勞衣服已敗猶有鬼方寇盜之虞故終日戒也說文采絹爲繻繻敝衣爲袽引易衛繻有衣袽爲證夫繻有衣袽者謂采繒而繼以敗衣已盛將衰既濟過中之象也可不終日戒乎泰乾衣互兌兌爲毀折又離成乾毀故有衣袽之象離爲日四出離外有終日之象蓋三定既濟之難四則既濟不可恃故終日戒也

象曰終日戒有所疑也

盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可

拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恒猶或爲衣或爲袽也履多懼之地上承帝主故終日戒愼有所疑懼也 疏 漢書終軍傳關吏與軍繻蘇林云繻帛邊也舊關出入皆以傳傳還因裂繻頭合以符信也繻頭即帛邊即端末之識也袽者殘幣帛即虞氏敗衣之意也帛殘祇可供拂拭器物之用也繻新則爲衣敗則爲袽故云有爲衣袽之道也離中虛爲明坎中實爲闇故四處明闇之際衣貴袽賤故貴賤无恒一物而可貴可賤故猶或爲衣或爲袽也四多懼故履多懼之地五位天子故上承帝主近尊多懼故終日戒愼處兩坎之閒坎心爲疑故有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也 疏 泰互震震爲東互兌兌爲西東西稱鄰震動至五成陽互兌金爲殺坤故曰東鄰殺牛既濟五在坎爲多眚爲上陰所乘故不如西鄰之禴祭五在震爲東鄰二在兌爲西鄰泰成既濟四時象正左傳國之大事在祀與戎故三言伐兌方五言祭祀也禴同礿爾雅夏祭曰礿春官宗伯以禴夏享先王故曰禴夏祭也離南方之卦于時爲夏泰二互兌二動體

離爲明二陰得正上承五陽近順三陽陽實陰虛又乾陽爲福故實受其福蓋五當既濟之盛而陷乎險不如二當始濟之時麗乎文明爲實實受其福故象曰吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

崔憬曰居中當位于既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也

疏 五爲居中九爲當位虞既濟而殷當位是周受命之日也五在坎坎爲月祭義曰月生于西故月出西方西鄰之謂也五與二應二在離離爲日祭義曰日生于東故日出東方東鄰之謂也九家說卦離爲牝牛故又爲牛五坎水下克離火東鄰殺牛之象也王制天子四時之祭春曰礿鄭氏以爲夏殷之禮故曰禴殷春祭之名厥四月至祀于周廟皆書武成文引之以明周四月即殷之三月春時也言周克殷之歲四月祀廟是西鄰之禴得其時而受福祉也按既濟亨小故西鄰時也

實受其福吉大來也

盧氏

日明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也

疏 書君陳黍稷非馨明德惟馨故享德不享味德厚則吉大來也按乾

爲福故實受其福陽爲大故吉大來也

上六濡其首厲虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久疏五自乾來故乾爲首五從二上成坎爲水故濡其首濟極終亂故厲也位極乘陽象上濡五濟不可久泰所以終否也

象曰濡其首厲何可久也荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故曰何可久也疏居坎之上下濡五陽處高位而居極盛泰極必否故云必當復危乾爲久故曰何可久即終亂之義也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉崔憬曰夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也疏易窮則變變則通繫下文陸績彼注云陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也夫陰陽變化往來不窮故變則通矣既濟必盛盛極必衰于數窮之時而得變通之道故受之未濟以明物不可窮也猶未濟冬十一月卦也于時天地閉藏而萬物發生之機已伏君子知之故制治于未亂保邦于未危因既濟之因常存未濟之心書所謂滿招損謙受益家語所謂滿則覆中則正虛則欹者皆此義也如是則窮不終窮而天下國家

八百二十二字

可長保矣六十四卦終以未
濟聖人示戒之意深矣哉

䷿坎下離上 **未濟亨** 虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也 疏 三陰三陽之卦自否來故否二之五也柔在五爲得中二五易位是天地交交故通通故亨書君陳必有忍其乃有濟孔傳必有所含忍其乃有所成故云濟成也六爻陰陽失位故云皆錯故稱未濟也 **小狐汔濟** 虞翻曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也 疏 說卦艮爲小石九家說卦艮爲狐故云否艮爲小狐謂四也詩民勞曰汔可小康鄭箋汔幾也楊子方言謂澳謂之涉濟故云濟濟渡也艮爲狐二上之五五未成坎水坎心爲疑狐性疑幾渡而坎水濡二故曰濡其尾象曰未出中者未出下中也濡尾故未濟古諺云狐欲渡河無柰尾何卽汔濟濡尾之義也 **濡其尾无攸利** 虞翻曰艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也

干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也 疏 虞注 黔喙之屬多長尾故艮爲尾而狐尾尤長否二至四互艮爲狐故尾謂二二在坎水中故曰

濡其尾初陰失位故无攸利未濟非可終之道故彖曰不續終也　干注　坎爲狐九家說卦文說文汔小涸也六爻剛柔失正故曰未濟五柔居中下應二剛故亨小狐力弱涸而後濟水未涸而濟之故濡其尾而无所利也

彖曰未濟亨柔得中也 荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也

疏 否二柔上居五五陽位故與陽合同天地交故亨也

小狐汔濟未出中也 虞翻曰謂二未變在坎中也 干寶曰狐野獸之妖者以喩祿父中謂二也困而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣

疏 虞注　二以上體既濟故幾濟也二未變在坎中故曰未出中也　干注　說文狐妖獸也故云狐野獸之妖者祿父紂子其位不正故以喩祿父二在下中故中謂二也困而處中故未出中也史記殷世家武王已克殷復以殷餘民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀故云此以託紂雖亡國祿父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也 虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也　干寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

疏 虞注　否陰消卦也陰之消陽至剝而陰盛終坤而亂成既濟彖傳曰終止則亂其道窮也卽反否終坤之謂也坤殺爲殺否

乾五之坤二坤象不見故坤殺不行而曰不續終也戰因兼易曰狐濡其尾此言始之易終之難也坤終不見故不續終也繫序卦曰受之以未濟終焉既濟卦辭曰初吉終亂終謂上也既濟自以濡首終未濟自以濡尾終不相續故曰不續終也

干注　祿父紂子也受周之封不能敬奉天命以續商家既終之祀宜其叛而被誅无攸利也

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也　干寶曰六爻皆相應故微子更得為客也

疏　荀注　剛柔雖應而爻皆不正不義之應由未能濟重釋未濟之義也　下注　未濟之世義不續終然六爻陰陽皆應雖不當位猶有終而復續之理書序成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命詩序有客微子來見廟也故云微子更得為客也

象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辨物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣

疏　洪範曰火曰炎上水曰潤下其性相反雖同居一體之中然火在水上不能成烹飪之功所以名未濟也故君子象之慎辨物宜而居之以道令水火相交功用相得則物各咸宜未濟者可濟矣

君子以慎辨物居方

虞翻曰君子否乾也艮為慎辨辨別也物謂乾陽物

也坤陰也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以愼辨物居方也 疏 陽爲君子故君子謂否乾也艮陽小爲愼說文辨判也取判別之義故云辨別也乾陽物也坤陰物也繫下文陰下當脫物字艮止爲居坤爲靜而德方爲方乾上別五下居坤二故以愼辨物居方令各得其所也以陽爲主故乾別五也又繫上曰方以類聚物以羣分幷之類聚者至乾坤極矣幷之羣分者至旣未濟亦極矣未濟殿六十四卦之終故特舉類聚羣分之義以發其凡也

初六濡其尾吝 虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝 疏 初應在四四在否艮故爲尾四居互坎之中坎爲水故濡其尾初陰居陽失位故吝

象曰濡其尾亦不知極也 案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也 疏 初應四四在五後故稱尾說文極棟也逸雅棟中也居屋之中也故極訓中也四居互坎之中水濡其尾是不知極言不知陷于坎中也

九二曳其輪貞吉 姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉 干寶曰坎爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也 疏 姚注 坎爲曳爲輪說卦文坎兩陰在外一陽在中輪之象也二應

于五而中隔十四旣未濟之家不正相應故皆不取應爻正而據初故與其輪也雖不得位處中而行亦貞吉也 干注 內坎爲輪外離北牛爲牛離牛曳坎輪二上應五故云上承五命史記殷世家武王封紂子武庚祿父乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚武王旣崩管叔蔡叔疑周公乃與武庚作亂周公以成王命興師伐殷殺武庚管叔放蔡叔以武庚殷餘民封康叔爲衞君此東蕃諸侯其攻三監以康叔道之事也故曰貞吉

象曰九二貞吉中以行正也 虞翻曰謂初已正二動成震故行正 疏 六爻當反之正初已變正二動成震震足爲行故曰中以行正也

六三未濟征凶利涉大川 荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣 疏 濟者成也未濟者言陰陽不當婚姻未成也離中女在外坎中男在內陰陽易位是婚姻未成之象也男女不正雜卦未濟男之窮也故三往從四則凶利下從坎坎爲大川故利涉大川矣 案三在兩坎之中故獨象未濟陸行爲征水行爲涉三旣失位初二又不變正震足大塗不見故征凶內坎接外坎故利涉大川

象曰未濟征凶位不當也 干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年

八百七十六字

誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣【疏】吉凶者言乎其失得也繫上文虞注得正言吉失正言凶是也武庚祿父叛周管叔蔡叔實與其亂周公誅祿父管叔詩東征曰自我不見于今三年故云兵連三年誅及骨肉此未濟所以征凶也周公滅殷踐及三監故云克平四國以濟大難體坎爲川故利涉大川也六三以陰居陽爲不當其位猶周公居攝以臣代君故流言作而有東征之凶也　案六爻皆不當位三言未濟故于此爻發之

九四貞吉悔亾

虞翻曰動正得位故吉而悔亾矣【疏】四失正變而之正爲得位故吉而悔亾

震用伐鬼方三年有賞于大邦

虞翻曰變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦【疏】四變互二三爲震故云變之震自初至五體師象坤爲鬼方釋見既濟故曰震用伐鬼方坤爲年亦見既濟坤衆故爲大邦司勳掌于夏官管子曰夏賞五德故陽稱賞四于變坤中在既濟離三故三年有賞于大邦　愚案既濟稱高宗伐鬼方此不言高宗高宗殷主也又何大邦有賞焉考後漢書西羌傳曰高宗征西戎鬼方三年乃克此即既濟高宗伐鬼方是也又曰武乙暴虐犬戎寇邊

周古公踰梁山而避于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎章懷引竹書注之曰武乙三十五年周王季歷伐西落鬼戎俘二十翟王據此則震用伐鬼方當指季歷无疑蓋四變互震爲侯故曰震用又紀年稱周公季歷來朝王賜地三十里玉十瑴馬十匹故曰三年有賞于大邦卽干氏旣濟注亦云周因于殷有所弗革意謂此也

象曰貞吉悔亡志行也 案坎爲志震爲行四坎變震故志行也 疏 互坎爲志變震爲行故志行也

六五貞吉无悔 虞翻曰之正則吉故貞吉无悔 疏 五失位互坎心爲悔變正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉 虞翻曰動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也 干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣 疏 虞注 三四已正故云動之乾變正成離爲光故云君子之光也五與二應故孚謂二二亦變正應五已得有之故曰有孚吉三四已正二亦在坎故坎稱孚也 干注 以陰居陽是以臣代君爲周公攝政之象故貞吉无悔也明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負扆南鄉而立又曰六年朝諸侯于明堂制禮作樂書洛誥曰朕復子明辟故天明其攝政之道信其復

辟之誠此君子之光所以有孚吉也

象曰君子之光其暉吉也 虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也【疏】五動之正成乾乾彖傳曰大明終始故乾爲大明五麗乎大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒以失天下也【疏】四互坎爲孚故孚謂四也三與上應上之三介四坎孚故有孚坎水爲酒二至上有頤象四坎在中是坎酒流于頤中故有孚于飲酒失正咎也上終變正故无咎否乾爲首文例上亦爲首坤二之五是五動爲首在酒中動而失位故濡其首矣孚信說文文又說文曰是從日從正故曰是正也六位陰陽皆失其正故有孚失正也書秦誓稱商王受沈湎冒色故云若殷紂沈湎于酒以失天下也

象曰飲酒濡首亦不知節也 虞翻曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣【疏】節止也雜卦文艮多節故爲節上四易位得正爲節四上不正故飲酒濡首不知節也 案初曰不知極上曰不知節事不過中之謂節事協于中之謂極初

六百五十四字

上二爻孔子皆以不知責之蓋卦體兩離為明宜知極知節矣爻皆不正故不知也

周易集解纂疏卷七終

左樹玉校字

甘䕫眞覆校

李心地續校

丁兆松續校